

بهترین آزادي

باگوان عزيز: اين درختان چه دارند كه چنين احساس هاي كهني را در من برمي انگيزند؟ آنان چه موجودات ساكت و ساكني هستند! به نظر مي رسد آن ها شرافتي را حمل مي كنند كه نتيجه ي شناخت ابديت است و آن ها نماينده ي چيزي هستند كه من بايد بدانم و يا وقتي مي دانسته ام. شكل آن ها فقط زيبا و شكل نيست، آن ها چنان اغواگر و چنان جذاب هستند كه بيانگر چيزي بي شكل هستند كه من حتي احساس مي كنم نياز ندارم دركش كنم، بلكه مشتاقم در آن دربرگرفته شوم. غريزه اين است كه به سمتشان بروم و ارتباط پيدا كنم، ولي دراغوش گرفتن يا لمس درخت به نظر نمي آيد كه نكته ي اصلي باشد. و مي دانم كه بيشتر اوقات، شما را همچون يك درخت احساس کرده ام، زيرا كه همان كيفيت ها را داريد. آيا درختان سعي مي كنند چيزي به ما بگويند؟

در جهان هستي همه چيز سعي دارد چيزي به تو بگويد ، نه فقط درختان. كوهستان ها، اقيانوس، رودخانه ها، آسمان، ابرها ، همه به تو چيزي مي گویند. به تو مي گویند كه جهان هستي ابدی است، كه شكل ها عوض مي شوند، ولي عصاره هميشه باقي است. بنا براین با شكل ها هویت نگير، با عصاره تنظيم شو. بدن تو شكل تو است. ذهن تو، شكل تو است. واقعيت وجود تو وراي اين دو است. و آن واقعيت، همه چيز دارد.

اين جهان هستي در برابر آن واقعيت دروني تو فقير است. درخت چيزهاي بسيار دارد، كوهستان چيزهاي بسياري دارد، ولي واقعيت دروني تو تمام آن ها را، به اضافه plus، دارد. و اين نكته ي اضافي، هشيار *awareness* است.

درخت وجود دارد، ولي از اينكه هست هشيار نيست. و تا وقتي كه هشيار نشوي كه هستي، فقط يك درخت متحرك هستي: تكامل نيافته اي. تكامل، از طريق انسانيت مي كوشد تا به قله ي غايي معرفت *consciousness* دست بيايد. چند نفري رسیده اند، وجود آنان گواه كافي است كه همه مي توانند برسند ، فقط قدري تلاش، فقط قدري صداقت، قدری جست و جو. همه چيز به تو مي گویند كه طريقي كه تو زندگي مي كني كافي نيست، كارهايي كه مي كني همه اش نيست. زندگي معمولي تو فقط سطحي است، زندگي واقعي تو، در بيشتر موارد دست نخورده باقي مي ماند. مردم به دنيا مي آیند، زندگي مي كنند و مي ميرند ، و بدون اينكه بدانند كيستند.

تمامي هستي ساكت است. اگر تو نيز بتواني ساكت باشي، اين معرفت دروني را خواهي شناخت، و با شناخت اين، زندگي يك خوشي مي شود، يك شادماني لحظه به لحظه، يك جشن نور بي وقفه. و آنوقت درختان به تو حسوديشان خواهد شد، به جاي اينكه تو به آن ها حسودي كني ، زيرا تو مي تواني گل هاي معرفت شكوفه دهی. آن درخت ها بسيار فقير هستند، خيلي در عقب راه هستند. آن ها نيز مسافر هستند، روزي آن ها نيز به جايي مي رسند كه تو اکنون هستي. تو مي بايست يك روز، آن ها بوده باشي.

گوتام بودا از زندگانی های پیشین خودش داستان های زیادی نقل کرده است. یکی از داستان های او این است که زمانی يك فيل بود و يك شب در میان شب آتش سوزی بزرگی در جنگل رخ داد. آتش چنان وحشی و باد چنان قوی بود که تمام حیوانات جنگل شروع به فرار کردند، ولی راه فراری پیدا نمی کردند.

فیل از دویدن خسته شده بود و زیر درختی ایستاد تا اطراف را ببیند و راه فراری پیدا کند. درست همانطور که می خواست حرکت کند ، يك پایش را به هوا بلند کرده بود که يك حیوان كوچك رفت و زیر پای او نشست. پای او بزرگ بود و آن حیوان كوچك شاید فكر کرده بوده که جای مناسبی برای سایه گرفتن است. ولی فیل دچار مشکل شد: اگر پایش را بر زمین می گذاشت، آن حیوان می مرد و اگر پایش را زمین نمی گذاشت، خودش می میرد ، زیرا آتش به سمت او می آمد. ولی بودا گفت که آن فیل تصمیم گرفت که مهم نیست: "يك روز، فرد باید بمیرد. من نباید این فرصت را از دست بدهم. اگر بتوانم يك زندگی را نجات دهم.... تا وقتی زنده ام از این موجود محافظت می کنم."

ایستادن در آن وضعیت برای مدت طولانی دشوار بود. فیل به پهلوی و به طرفی افتاد که آتش به آنجا می آمد. او سوخت و مرد. ولی تصمیم او برای نجات يك زندگی، احترام او به مخلوقی كوچك، سبب شد تا در زندگانی بعدی اش در کالبد انسانی زاده شود. ما حرکت می کنیم، آن درختان نیز همچنین حرکت می کنند. بستگی به این دارد که ما چه می کنیم، بستگی به این دارد که ما با چه معرفتی زندگی می کنیم، این چیزی است که ما را به گامی بالاتر می برد.

لذت بردن از درختان، لذت بردن از تمام جهان هستی قشنگ است، ولی به یاد بسپار: هم اکنون تو در والاترین اوج هستی ، و کار اصلی تو این است که این فرصت انسان بودن را از دست ندهی، بلکه مرکز وجود خویشتن را بیابی. این یافتن تو را بخشی از روح کیهانی می کند، آنوقت نیازی به هیچ شکل دیگر نداری. و داشتن يك هستی بدون شکل، بزرگترین آزادی است. حتی بدن نیز يك زندان است، ذهن يك زندان است. وقتی که معرفت خالص شدي، با کل یکی شدي، آزادی تو تمام است ، و هدف این است.